

還硯齋周易述

還硯齋周易述卷三

福州趙新又銘著

男

慶椿 慶崧

孫詒書 孫詒經

謹校字

下經

咸

三三兌宮三世卦卦自否來

否三之次漸消息之次陰消

否曆困未濟漸而咸於六日七分為公卦自井六日七分為咸候在五月卦

氣值夏至五月中由咸六日七分則至遯又取初三易位定既濟

咸亨利貞取女吉

述義曰此爲否反泰之始消息之次陰消艮入坤成否
否二變失正爲困未濟三變得正則爲漸爲咸故咸至
漸漸至否反泰之始謂之咸者咸感也消息自咸至遯
六日七分當夏至陰始生以陽感陰故名咸卦從否來
否坤三之上爲兌女否乾上之三爲艮男乾坤氣交以
相與故亨初四失正易位成既濟故利貞云取女吉者
論親迎之義則當以艮男下兌女卦之所以成咸論正
家之義則當以中男配中女卦之所以正既濟

彖曰咸感也

陽始感陰

柔上而剛下

否坤三之上爲柔上否乾上之三爲剛下

二氣

咸應以相與

二氣謂乾坤乾坤交而咸感故咸應以相與與猶親也

止而說男下

女艮止兌說是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化

生否由咸反秦天地聖人感人心而天下和平否乾為

四易位成既濟既濟體兩坎坎為心為平故聖人感觀

人心而天下和平保合太和品物流形即其義也觀

其所感而天地萬物之情可見矣謂四之初以離日見

明萬物見離故天地萬物之情可見矣天坎月見地懸象著

象曰山上有澤咸君子以虛受人君子謂否乾否乾為人

上故以虛受人艮山在地下為謙在澤下為虛也坤為虛謂坤虛三而受

初六爻辰咸其母

述義曰此以初為四感而言也母古文姆子夏易作躡

足大指也伏羲作易近取諸身下經人事首咸故一卦

六爻皆取象于人身初爲足二爲腓三爲股四爲心五爲脢上爲輔頰舌是也初與四應四咸初初爲足故咸其腓也○咸六爻皆取以陽感陰初咸其母四咸之二咸其腓三咸之三咸其股謂咸二五咸其脢謂咸上咸之道男下女陽感陰一卦之義也九四獨不言咸者心不可偏有所感也故曰天下何思何慮

象曰咸其母志在外也

外謂四

六二爻辰咸其腓凶居吉

述義曰此以二爲三感而言也腓脛腓也爻互巽巽爲股二在巽下腓之象三陽據二陰故咸其腓二應在五

而比於三失五正應故凶然陰道利於乘陽二又得正居中故居吉艮爲居也

象曰雖凶居吉順不害也

二在否體坤坤爲順爲害否上之三則坤體壞二坤中故順不

害凡爻之情近而不相得遠而不相應則言害咸象取女吉二氣感應以相與故二曰順不害四曰未感害也

九三

又辰在辰

咸其股執其隨往吝

述義曰此以三感二而言也二體巽爲股三感之故咸其股巽爲隨以二隨三言艮爲執以三執二言又義謂三當執守於二而二隨之也三應本在上今初四已變正則四正體坎險三應險以應上故吝又義明三已據二不當應上也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

巽為處女二之象艮為少

男三之象凡女未嫁稱處今男已下女故曰不處二隨人者也三志在二故志在隨人二在三下三執之故曰所執下也

九四

爻辰在午

貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

述義曰此以四感初言也以陽居陰失位悔也今應初動得正故悔亡憧憧懷思慮也爻例之內曰來之外曰往四欲感上則隔於五欲感初則隔於三故憧憧往來兌為朋指上初四易位體坎為思故朋從爾思言四既正則上亦從也○張皋文曰憧憧往來朋從爾思謂思之所至咸以正則無不從繫以寒暑日月往來為就則

往來非私意明矣往來非私則朋從非黨殊途同歸一
致百慮正謂此憧憧往來耳象曰未光大者謂四未正
故憧憧往來以求光大也宋儒不知觀象故其說紕繆
爲甚

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者謂四未變

感初則害必貞吉而悔乃亡也未光大者離日爲光四動體離則光大未動則未光大也

九五

爻辰在申咸其脢无悔

述義曰此以五感上而言也脢在心之上夾脊肉也四
已變則與上爲坎坎爲脊故咸其脢五與二爲正應今
舍二而比上嫌於有悔故明之曰无悔

象曰咸其脢志末也

末謂上爻例初為本上為末四已變體坎為志以五感上故云志末

上六

爻辰在巳咸其輔頰舌

述義曰此以上為五感而言也上當與三為感今感於五不得之三與三以言語相感而已上體兌為舌耳台之間為輔頰以三而言三在離坎之間離為目坎為耳故象輔頰輔頰與舌不相接而相通三上相感之象

象曰咸其輔頰舌

今文作騰

口說也

騰送也土雖感於五不得之三然山澤通氣其

感尤甚腭口說者言感於心而形於口也鄭氏以為感道至薄者非

恒

三三震宮三世卦卦自泰來

泰初之次益消息之次陰消

否歷困未濟漸咸

旁通益於六日七分爲侯卦自六

至恒內卦候在六月外卦候在七月

於卦氣值立

爻先成

既濟

明反

終取成益

從震巽特變例

恒亨无咎利貞利有攸往

述義曰此否反泰之卦消息之次陰消艮入坤成否由

否歷困未濟至漸咸而反泰之幾兆由渙噬嗑豐至益

恒而反泰之事端故恒益兩卦亦爲由否反泰之始否

泰之交終則有始恒久之道故名曰恒六爻剛柔皆應

故亨失位為咎剛柔皆應故无咎爻初四二五失正變

定既濟故利貞爻例之外稱往恒初利往四二利往五

四五皆在外卦故利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下泰乾初之四為剛上泰坤四之初為柔下雷風相與

同聲相應巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其

道也此正釋利貞之義也凡不變者非恒故利貞乃久於其道天地之道恒久而不

已也泰乾為天泰坤為地利有攸往終則有始也有讀曰又恒終成益否泰相尋

日月得天而能久照爻動初成乾為天動二成離為日動三成坎為月故日月得天而能

照四時變化而能久成春夏為變秋冬為化爻變至二離夏兌秋至三震春至五坎冬

故曰四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成聖人謂乾五乾為道恒爻

初二四上正則成既濟乾道變化各正性命所謂久于其道也既濟互兩離重明麗正化成天下故曰而天下成觀其所恒而天地萬物之情可見矣以離日照乾坎月照坤萬物出

象曰雷風恒君子以立不易方

君子謂乾三乾為立為易為方恒內卦本乾諸爻失

位唯三獨正三不變則上應之而成既濟故貴立不易方已成既濟然後之益所謂終則有始也蓋不變不可以為恒不正不可以為恒三上正位終變成益聖人久于其道之象也

初六

爻辰在末

浚恒貞凶无攸利

浚恒今本作義通

述義曰此以恒初變益言也浚深也初失位變體乾初

潛龍故浚恒貞貞宜无凶曰凶无攸利者其義具於象

辭始求深也句蓋遠世无悶霍乎不拔者潛龍之志也

有求深之心則失勿用之義故於爻為貞於義為凶无攸利○案初本巽體巽究為躁卦浚恒者躁之象躁則不能寧靜致遠故凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也乾初為淵故深失位變之正乾為始故曰始求深也

九二在寅悔亡

述義曰此以二變正言也二失位悔也動而得正處中多譽故悔亡

象曰九二悔亡能久中也變得位是能久中久猶恒也

九三在辰不恒其德或承之羞貞吝

述義曰此以三不當變言也即象所謂立不易方也三

本乾體乾爲德爲久變而失正是謂不恒其德坤恥爲羞五不守乾終變成益則與二四爲坤故或承之羞至承羞而後貞雖正亦吝○案虞義三終變成益爻辭則利不變者以未成旣濟也三宜與上先成旣濟已成旣濟然後之益方與大象立不易方彖辭終則又始兩義不碍張皋文不正不可以爲恒不變不可以爲恒於虞義最看得周匝

象曰不恒其德无所容也諸爻皆正三獨失位故无所容此亦以三未成旣濟而變益言

九四爻辰田无禽

述義曰此以四利五正而言也田謂二乾九二稱田恒二本乾故曰田禽獲也陽出征陰二上居五則有獲今二五未易位故无禽蓋四利二居五已變承之也

象曰久非其位安得禽也

二五皆非其位

六五爻辰在卯恒其德貞婦人吉夫子凶

述義曰此以五變成益言也益白否來否乾爲德五變成益而體乾五故恒其德婦人謂初初體巽爲婦故曰婦人恒旣成益則四復於初爲震初上居四爲巽而從初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫恒旣成益則四下爲初從巽而死坤中故夫子凶

也○案本文婦人吉夫子凶亦取震與特變之義初本
巽爲婦今正於四而所從者震夫吉之道四本震爲夫
今復正於初而所從者巽婦凶之道也言貞婦人吉則
四爻未言吉吉可知矣言夫子凶則初浚恒之爲凶愈
可知矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也一謂初恒終變
成益則巽四正應震初故曰從一而終巽爲制坤爲義
以乾制坤爲制義恒終變成益則震變爲巽而互坤巽
爲婦坤爲死故曰從婦凶也

上六爻辰震恒凶震今本作振說文作楷案古文震祇振
在巳作楷也
三字同物同音而祇有音音故說文亦

述義曰此以上當成益言也上不變在震之上故曰震

恒五動乘陽故凶

象曰震恒在上大无功也

五多功今應二而不比上故無功而凶○案上六唯在益上故

凶若三不易方則上不變成既濟不得謂之震恒矣

遯

三三乾宮二世卦於十二辟卦次遯

十二辟卦之次陽出震為復息兌為臨盈

乾為泰泰反否括囊成觀終剝而入坤復反於震陽虧於巽為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復成大壯決於夫而就乾復入于旁通臨臨自周二月用事訖其七月巽是為十二消息旁通臨八月而遯卦受之終而復始於六日七分為辟卦
自履六日七分至遯候在六月
於卦氣值大暑六月中
卦不變消時也爻取三消成否上來反三初四易位而定

既濟

遯

俗作遯非亨小利貞

述義曰此十二辟卦之一也消卦之次陽虧于巽為遯消艮為遯謂之遯者遯退也於納甲艮象消內爻義艮

為山巽為入乾為遠乾人入藏遠山遠之象也遠言亨者遠而後亨也於爻五陽當位而正應二與時偕行故亨小利貞謂二陰稱小得位為貞陰消遠則成否二既得正應五則不宜成否與爻辭執用黃牛之革義同

彖曰遠亨遠而亨也

遠乃得亨

剛當位而應與時行也

五陽當位而應

二故曰剛當位而應艮為時也

小利貞浸而長也

浸而長則將消陽而成否二固志守正遠

不為否利貞之義也

遠之時義大矣哉

遠世不見知不悔惟聖者能之故時義大

象曰天下有山遠君子以遠小人不惡而嚴

君子謂乾三乾為遠為嚴

坤為惡陰消陽及三為小人故以遠小人不惡而嚴

初六

爻辰在未

遠尾厲勿用有攸往

述義曰此以初失位戒其輕進也而體艮爲尾失位動得正則遂去其尾故曰遂尾在艮宜靜時止則止故勿用有攸往若往之四則成坎坎爲災故曰厲

象曰遂尾之厲不往何災也

之四成坎則爲災

六二

爻辰在酉

執之用黃牛之革莫之勝說

述義曰此以二利貞遂而言也執二執三也體艮爲手故稱執坤爲黃爲子母牛艮爲皮莫无勝能說脫同解也爻義三消則成否已成否而三上易位則陽復正於三而二執之也二得中貞遂固志守正故云莫之勝說彖辭所謂小利貞也○案三爻已成否而復受上者此

權例也繫曰與以行權凡卦不成既濟者多成家人由家人則可成既濟所謂權變也此虞易之例

象曰執用黃牛固志也

坎為志謂上來之三

九三

爻辰在辰

係遠有疾厲畜臣妾吉

述義曰九三爻以遠終消否上來反三為義九三本體與為繩故曰係初四易位則三體坎坎為疾故有疾厲三既消否則下體成坤上來反三則上體成兌坤為臣兌為妾上來反三乾爻復正以三乾陽據下坤臣應上兌妾故畜臣妾終成既濟故吉

象曰係遠之吉有疾備

讀為憊

也畜臣妾吉不可大事也

三動

入坤坤爲事陽稱大陰稱小故不可大事也○
荀氏謂但大畜養臣妾不可任國家之大事也

九四

爻辰在午

好遯君子吉小人否

述義曰此以四宜與初易位言也九四體乾乾爲好故
曰好遯爻例陰得位爲君子失位爲小人四動之初以
乾入坤故吉四不動之初則遯成否故小人否

象曰君子好遯小人否也

九五

爻辰在申

嘉遯貞吉

述義曰此以五當位應二言也陰陽相應曰嘉剛當位
應二故嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

三已變上來之三成坎
坎爲志故曰以正志也

上九

爻辰在戌

肥漢易亦作飛今从子夏傳

遂无不利

述義曰此以自上反三言也肥子夏傳訓饒裕三終成否上來反三二爲之主而固執之進退優裕故曰肥遂无不利

象曰肥遂无不利无所疑也

四變三體坎爲疑上來之三所以救遂不爲否故无所疑

大壯

三三坤宮四世卦於十二辟卦次泰

十二辟卦之次陽出震為復息兌為臨盈

乾為泰泰反否括囊成觀終剝而入坤復反於震陽虧於巽為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復成大壯決于

夬而就乾復入于旁通觀虞注大壯取息泰觀取反臨與是為十二消息

於六日七分為辟卦自解六日七候在二月於卦氣值

中卦五正成需爻成既濟

大壯利貞

述義曰此十二辟卦之一也於消息否反泰成大壯壯

義京氏鄭氏訓強馬氏虞氏訓傷以兌象毀折則傷義

為長大謂四四失位五陰乘之陰氣賊害又體兌為毀

折故傷與五易位則各得其正故利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

以乾之剛加震之動進不知止為陰所乘是以

傷也

大壯利貞大者正也

正謂五大謂陽四升五則大正

正大而天地萬

物之情可見矣

正大謂四之五成需需體坎離以離日見天坎月見地故天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

君子謂乾陽大壯外震內乾以震足

履乾履非所履四正成坎震足不見故曰非禮弗履

初九

爻辰

壯于趾征凶有孚

述義曰此以四不應初言也四體震震為足為征初四

皆陽敵應無與故壯于趾征凶四五易位成坎坎為孚

故有孚言初宜待四之五已正應之否則凶也

象曰壯于趾其孚窮也

窮於孚故傷蓋初與四爲正應四失正凶遂及初

九二

爻辰在寅貞吉

述義曰此以二宜變正言也陽在二不正變而得位故吉曰貞吉者貞而後吉也○案二本應五而大壯五由四升二能先正以待之故貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三

爻辰在辰

小人用壯君子用罔羝羊觸藩羸俗作羸其角

述義曰此以三困於上言也三體乾陽爲君子上逆乘陽爲小人三應在上上旣傷陽則不應三故小人用壯二變成離離爲罔罔三據之故君子用罔三本多凶又

陷離罔故貞厲三體兌爲羊而在剛爻故曰羝羊上體
震震爲竹木藩象三觸之羝羊觸藩象乾爲首三居乾
上角象二變三下體巽爲繩繫象○案三上本正應而
致困者以四未正也張皋文曰大壯卦義在四四未升
五猶有所傷三非其位而觸坤當軸者傷而同類銳進
未有能濟者也

象曰小人用壯君子罔也

上方傷陽三宜正守乃
惡而觸之累角宜矣

九四

爻辰
在午

貞吉悔亡藩決不羸壯于大羣之腹

述義曰此以四上升五言也四失位悔也上之五得正
則貞吉而悔亡大壯初至五體夬夬決也故藩決五上

本體震爲藩四上升五則震體壞故藩決不累坤爲大
舉爲腹五本坤也四之五則折坤故壯于大舉之腹

象曰藩決不累尙往也

尙上也上
往謂之五

六五在卯辰喪羊于易无悔

述義曰此以四五易位得正言也五本體兌爲羊今降
居四故曰喪羊乾爲易四本乾爻今進與五易位故喪
羊于易動皆得正處中應和故无悔○案喪羊于易易
訓變易猶言豹變也張皋文曰六五降四得正處和小
人悔過盡喪其凶德故曰喪羊于易

象曰喪羊于易位不當也

四五不當位故
必喪羊乃无悔

上六爻辰羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

述義曰此言五已正上不宜變也羝羊觸藩四五未變三觸上藩也不能退不能遂四五已正戒上不宜變也四五已正上變則成巽巽爲進退故不能退不能遂退爲巽則失位進於五則乘剛故无攸利坎爲艱上不變居坎藩既決則三自應之故吉

象曰不能退不能遂不詳也詳祥艱則吉咎不長也乾善爲祥

三本體乾上不得三應故不祥巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長

晉

三三乾宮游魂卦卦自觀來

觀四之次觀乎五大觀在上

四進之五則成晉消道也

於六日七分爲卿卦

自隨六日七分至晉候在二月

於卦氣值驚蟄二月節

卦初動成噬嗑爻終成既濟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

述義曰此觀之消卦也觀五爲王今下之四四用賓於

王者今上之五於卦義有王室既衰方伯輔政率諸侯

以朝王之象康安也康侯安國之侯如晉重耳之類錫

讀如錫貢納錫之錫蕃庶衆多也錫馬蕃庶觀禮匹馬

卓上九馬隨之諸侯享王之事也三接將幣三享也或

云晉文受策出入三觀是也卦象坤為康初動震為侯
故康侯坎為馬初動震亦為馬坤為用故用錫馬坤為
衆艮為多故蕃庶離為日居上故晝日坤三陰在下故
三接

象曰晉進也

取四進麗五之義

明出地上

離在上體坤在下體

順而麗乎大

明

順謂坤大明謂乾以坤麗乾為離此即觀四麗五之義也

柔進而上行是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接也

以四麗五柔進上行以離接乾是康侯用錫馬於王晝日

三接之象

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子謂觀乾乾為德坤為自離為明乾五

動以離日自昭故以自昭明德

初六

爻辰在未

晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

述義曰此以初利變正言也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉罔孚指四四體離而互坎離爲罔坎爲孚故罔孚四之正體坤坤弱爲裕故裕四五易位體與爲命初受其命故无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初動震爲行初一稱獨也

五未之與故未受命

六二

爻辰在酉

晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

述義曰此以二得位應五言也初已正則二體震爲行故晉如應在坎上坎爲加憂故愁如得位處中故貞吉

介福指五介大也乾爲大爲福五正則體乾九五故爲
介福受二受之也二體艮爲手坤爲虛手虛能受故稱
受王母亦指五五已正體乾爲王在坤之中稱母二受
五福故受茲介福於其王母矣

象曰受茲介福以中正也

六三

爻辰

在亥衆允悔亡

述義曰此以三當與上易位言也三體坤爲衆爲土土
性信故曰衆允以六居三爲失正與上易位各得其正
則悔亡

象曰衆允之志上行也

三本體坎爲志之上則
成震震爲行故曰上行

九四

爻辰在午

晉如碩鼠貞厲

今本碩作厲音義同

述義曰此以四失位言也四體坎互艮艮爲碩爲鼠坎爲穴詩碩鼠序曰貪而畏人若大鼠四五大臣之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠故曰晉如碩鼠失位不正而危故貞厲

象曰碩鼠貞厲位不當也

之五則位當

六五

爻辰在卯

悔亡矢得勿恤往吉无不利

矢今本作失非

述義曰此以五動得正言也失位悔也動之正故悔亡矢古誓字信也勿无恤憂也五體坎爲憂變得正坎象不見故誓得勿恤往指二也五已之正二往應之而受

介福故吉無不利

象曰矢得勿恤往有慶也

動之乾乾為慶也

上九

爻辰在戌

習其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝

惟俗本作維非

述義曰此以上變應三言也爻例上為角故稱其角坎

心為惟指五坤上為邑指三上動成震體師象故曰伐

惟用伐邑者言五使上之三伐坤也得位故厲吉无咎

五變則上乘陽故吝○案荀氏以上變震體豫利用師

故惟用伐邑動入冥豫故貞吝說較註為長備參

象曰惟用伐邑道未光也

五正則體離為光陽為道道未光正推原所以伐邑之故

明夷

三三坎宮游魂卦卦自臨來

臨二之三從四陰二陽例

次升

消息之次由臨而升

而明夷夷傷也陰亂于上二反晉易例有卦之反爻之
之三未能上雖明猶傷于陰反晉反卦之反卦也艮
反震兌反巽明夷反晉之類是也爻之反旁通也比大
有之類是也否泰則旁通兼反卦者也此不用旁通而
用反卦者以上六初登于天為晉時後入于於六日七
地為明夷時故用反卦與否泰反類為一例於六日七
分為卿卦自无妄六日候在九月於卦氣值寒於爻五
分至明夷

伏陽出成既濟

明夷利艱貞

述義曰此臨之息卦也次升臨二之三陽雖升而未光
猶傷於陰故曰明夷夷傷也於二體離滅坤下明入地

中故曰傷也利艱貞謂五也五陽失位變伏出坎則成
既濟故利艱貞坎為艱也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

之文明離也柔順坤也三公位喻文王大難謂坤坤為

死故曰大難三爻正於坎中坎為獄三出坎獄中似

囚拘于羑里利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子

以之箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化為坤箕子

坎為志故正其志

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明君子謂三蒞

為晦離為明三上蒞坤
故以蒞衆用晦而明也

初九

父辰在子

明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

述義曰此據反晉而言也卦體離爲飛鳥晉時離在上
今反下故垂其翼晉四下初體震震爲行故曰行晉初
動體噬嗑食初從四下不從坤變故不食離爲日自四
至初三爻故三日震爲主人爲言應在震故有攸往而
有言

象曰君子于行義不食也

荀氏曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二

爻辰

明夷夷

辨易无此字九家易作睇

于左股用拊馬壯吉

拊今作拯

字

述義曰此據本卦臨二升三而言也明夷之二本臨之

三臨二體震爲足爲左故象左股臨二震在坤下失位而傷故曰夷折舉也壯傷也震爲馬謂臨二失位而傷今臨三降二折二居三而已承三臨二升三得正故吉象曰六二之吉順以則也

坎爲則謂二順三

九三

爻辰在辰

明夷于南狩得其大首不可疾貞

述義曰此以三當征五言也卦自二至五體師故有征伐之象狩者田而去害之事五體離爲南故曰南狩得其大首者明夷上體卽離上體離上九有嘉折首卽明夷得其大首之義也坎爲疾疾貞正乎坎也言三當體師以坎征坤而成旣濟不當爲天下養惡也三本體坎

故戒之

象曰南狩之志乃大得也

坎為志

六四

爻辰在丑

入于左腹獲明夷之心于出門庭

述義曰此亦以反晉為義四體坤為腹互震為左故入于左腹明夷四本晉初晉初居艮之下艮為門庭今反晉體震為出故出門庭心指三三互坎為心四應初應險近得于三故獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

入坤宜比三

六五

爻辰在卯

箕子

古文作其子其讀亥子讀茲

之明夷利貞

述義曰此以五伏陽出變正言也五本體坤晦箕子正

之彖所謂用晦而明內難能正其志者指此○箕子蜀
才作其子讀亥茲三統曆曰陽萌于亥孽萌于子卽此
爻之義蓋明夷之五本坤也坤終於亥乾出于子用晦
而明明不可息故曰其子之明夷若因象傳有箕子之
文遂以箕子當五位於易例有乖惠松崖駁之甚詳今
揭其大指於此

象曰箕子之貞明不可息也

五正則重明麗正故不息○惠松崖曰明謂乾陽道不絕

故不
可息

上六

爻辰
在巳

不明晦初登于天後入于地

述義曰此亦以反晉爲義離爲明坤冥爲晦上應在三

三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登於天今反在下故後入於地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

晉時離在坤上坤爲四國

故照四國明夷時反在坤下坎爲則三不應上故失其則

家人

三三巽宮二世卦卦自遯來

遯初之四成家人

次訟

消息之次由遯而无妄訟

家人於六日七分爲大夫卦

自大有六日七分至家人

候在五月

於卦氣值

芒種五月節

爻三權變成既濟

家人利女貞

述義曰此遯之消卦也於象爲木生火火以木爲家故

曰家人女謂離與二體離中女與長女也二四俱得正

故利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外

內謂二外謂五二五俱得正故曰正位

男女正天地之大義也

遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於二故天地

之大家人有嚴君焉父母之謂也父母乾坤也乾為君

義也日父母父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦五體遠艮為父

之謂五三位正故父父子子三動時震為兄艮為弟初五位

正故兄兄弟弟三動時震為夫巽四為婦初四位正故

夫夫婦婦統而言之五父三子父尊子卑之象著矣初

兄五弟兄兄弟後之象著矣初夫四婦夫內成婦外成

之象而家道正三上易位正家而天下定矣成既濟定

著矣六爻皆正正家而天下定矣雲行雨施

天下

彖曰風自火出家人君子以言有物而行有恒君子謂乾

為言為行綱上成坎

為法故有物有恒

初九爻辰閑有家悔亡

述義曰此以初四相應待三動而成也閑防也初為夫

四爲婦卦象也三未動震巽未成故閑之而悔三動則
悔亡

象曰閑有家志未變也

坎爲志
謂三

六二交辰无攸遂在中饋貞吉

述義曰此以得中應五而言也无攸遂卽地道无成之
義以陰居二爲中饋饋祭也儀禮有特牲少牢饋食之
禮二在下中而有婦道昏禮云昏者將合二姓之好上
以事宗廟是饋食爲婦職也執中含和正應九五故貞
吉

象曰六二之吉順以巽也

巽順
於五

九三

爻辰

家人

煇煇今本作嘒

悔厲吉婦子喜喜

今本作嘒嘒義

通終吝

述義曰此以九三得位言也煇煇盛烈也三體乾盛故

煇煇三多凶故悔厲得位故吉喜讀作嘻嘻樂笑無

節之貌三變體震震為笑為大笑與為婦艮為子故婦

子嘻嘻動而失位故終吝若權變與上易位則終吉

象曰家人煇煇未失也婦子喜喜失家節也

得位故未失動失正故失

家節

六四

爻辰

富家大吉

述義曰此以六四得正言也三變則四體坤坤為富以

陰居陰應初順五乘三比據三陽陽稱大稱吉故富家

大吉

象曰富家大吉順在位也

得位而順於五

九五

爻辰在申

王假有家勿恤吉

述義曰此以九五得中得正而言也假大也乾五稱王家謂二坎爲恤謂三三變則五交二无憂而吉○惠松崖云五居尊位據四應二羣陰順從王者以天下爲家故曰王大有家正家而天下定故无憂而吉也

象曰王假有家交相愛也

乾爲愛震爲交三動愛上六爻和會故交相愛孟子謂人人親

其親長其長而天下平卽其義也

上九又辰有孚威如終吉

述義曰此以三權變而上與三易位言也三已變與上

易位則成坎坎爲孚故有孚乾爲威故威如自上之坤

三上易位而皆得正故終吉

象曰威如之吉反身之謂也謂三動坤爲身上反之三成既濟定故反身之謂此家道

正正家而天下定矣

睽

三三艮宮四世卦卦自大壯來大壯上之三成睽於繫又自无妄

來无妄二次蹇旁通蹇消息旁通之次豫於六日七分

為卿卦自謙六日七分至候在十二月於卦氣值小爻定既濟

睽小事吉

述義曰此與蹇為夬邁中間消息消息之次夬盡入乾

坤上當反歷豫小畜萃大畜蹇睽而乾坤復合於大過

頤此消息之義也卦名睽者睽乖也蓋取先睽後同之

象小謂五陰稱小五得中而應乾五伏陽故吉

彖曰睽火動而上澤動而下无妄二動之五體離故火動而上五動之二體兌故澤動

而二女同居其志不同行二女離兌也坎為志无妄震

五易位變成睽則震與象壞說而麗乎明柔進而上行

得中而應乎剛是以小事吉兌為說離為麗明謂乾柔

故曰上行得中應剛謂六五得中而應乾五伏陽非應

二○案虞注不以應剛而應二者以二五皆失位例變

之正若以五剛應二柔非法也惟五伏陽出天地睽而

其事同也五動乾為天四動坤為地乾上坤下男女睽

而其志通也四動艮為男兌為女咸兩象易萬物睽而

其事類也四動為震萬物出震下體兌為殺春生睽之

時用大矣哉本體離夏兌秋坎冬

象曰上火下澤睽君子以同而異君子謂乾五伏陽出成

既濟定乾坤別
故以同而異

初九

爻辰在子

悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

述義曰此以初應四言也初四敵應宜有悔四動應初故悔亡四來動體坎爲馬動入坤爲喪坎象不見故喪馬震爲奔走故逐艮爲止故勿逐坤爲自四已變自二至五體復坎馬喪而震馬來故勿逐自復四本體離四離爲見離四象焚棄故爲惡人動入坤則得正應初初四俱得位故无咎

象曰見惡人以辟咎也

初應在四四正則初无咎

九二

爻辰在寅

遇主于巷无咎

述義曰此以二變之正言也二動體震震爲主器故稱
主二動兼互艮艮爲宮爲徑路宮中有徑路巷之象遇
之者謂五遇二也二變正五伏陽出應之各得其位故
无咎俗說以五爲主非也二本大夫爻大夫亦稱主君
左昭二十五年齊侯使高張來唁公稱主君子家子曰
齊卑君矣君祇辱焉知五非主也

象曰遇主于巷未失道也

二失位初得正故未失道廣元
曰巷道也故經言巷傳言道俗

說作委曲
相求者非

六三

爻辰
在亥

見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

述義曰此言宜之正也與牛人皆指四四三皆不正相

比故有是象象取離爲見坎爲與爲曳故見輿曳四動
坤爲牛牛角一低一仰曰輿又體離坎離上爲仰坎下
爲俯故其牛驚顛顛爲天割鼻爲剗睽本无妄來无妄
乾爲天今六二上居五以陰墨其天无妄艮爲鼻今九
五下居二艮象毀爲剗割其鼻四體離惡人焚棄又互
兌爲刑人故有是象初失位爲无初變得位爲有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

動正體乾
三故遇剛

九四

爻辰
在午睽孤遇元夫交孚厲无咎

述義曰此以四變應初言也孤顧也見劉熙釋名睽謂
睽五顧謂顧三九四當三五兩陰間爲五所乘故不承

五而據三元夫謂初震二變初體震震初爲元爲夫與
四爲正應四變應之故遇元夫震爲交坎爲孚四本體
坎動而成震故交孚爻得正雖危而无咎

象曰交孚无咎志行也

坎爲志震爲行坎動成震故志行

六五

爻辰在卯

悔亡厥宗噬膚往何咎

述義曰此以五伏陽出而言陰在五失位悔也伏陽出
則悔亡宗謂乾乾尊故稱宗厥宗者二之宗也二動體
噬嗑故曰噬四動二體艮爲膚五來合二故厥宗噬膚
象取噬膚者喻君臣一體也往二往應五也五伏陽既
出二往應之故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

慶謂乾五陽

上九

父辰在戌

睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺

今本作孤

匪寇昏遘往遇雨則吉

述義曰此言上宜與三易位也睽睽三孤願五三上俱失位故上不應三而據五上體離而互坎離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗坤爲鬼坎爲車四變坤在坎上故載鬼一車以上皆五伏陽未正上失其位故所見如此曰豕曰鬼皆指五未變而言也五已正則成乾乾爲先應在三三本體離坎離爲弓坎爲矢故先張之弧此指

五正四未正而言也四正則成震震爲後說置也四未正兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也四正則坎象不見故後說之壺此以四旣正而言也四未正三體坎爲寇上匪與三應故匪寇三上旣易位陰陽相應故昏遘始睽終合之象也下坎爲雨三在坎下故遇雨三上旣正坎象不見故吉此以三上易位旣成旣濟言也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

物三稱羣謂坎三爻也坎爲疑三變坎敗故羣疑亡

蹇

三三兌宮四世卦卦自觀來觀上反次大畜旁通睽消息

之次豫小畜萃大畜蹇睽於六日七分爲大夫卦自未濟六日候在

十一月於卦氣值大爻初正成既濟

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

述義曰此與睽爲夬遯中間消息消息之次夬盡入乾坤上當反歷豫小畜萃大畜蹇睽而乾坤復合於大過頤此消息之義也卦名蹇者蹇難也陽在重坎之中難之象也云利西南者指五五在坤中體坎坎爲月月出庚見丁庚西丁南故利西南也云不利東北者指三三

體艮月消於艮喪乙滅癸乙東癸北故不利東北也大

人謂五五居天位故曰大人利見謂二五正位二應之

故利見大人二五俱得位初更之正則定既濟故貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉前請外卦外

在前互艮為見體艮為止故見險而能止卦自觀來觀乾為知故智矣哉蹇利西南往得中

也中謂不利東北其道窮也中陽為道艮居東北乃萬

利見大人往有功也二往應五五多當位貞吉以正邦

也五正坤蹇之時用大矣哉坎月生西南而終東北終

象曰山上有水蹇君子以反身修德君子謂三體乾九三

自觀來觀上反三故反身陽在三進德修業故以反身修德

初六

爻辰在未

往蹇來譽

述義曰此以初宜變正比二言也往謂往應四也初失位而應陰往歷坎險故往蹇譽謂二二處多譽之位初變正而比二故來譽○張皋文曰蹇以見險而止為義故諸爻並言往來內卦則以外卦為往外卦則以變為往

象曰往蹇來譽宜待時也

艮為時謂變之正以待四也俗本脫時字

六二

爻辰在酉

王臣蹇蹇匪躬之故

述義曰此以二五相應而言也五體觀乾為王二體坤為臣為躬坎為蹇二涉三應五三五體兩坎故王臣蹇

蹇觀上之三折坤之體公爾忘私臣道得正故匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

體坎為悔尤之象終无尤言不累於坎

九三

爻辰在辰

往蹇來反

述義曰此以三據二言也往往應上也三正應上而歷

五險故往蹇來來比二也三反據二舍應從比故來反

象曰往蹇來反內喜之也

內謂二陽稱喜三反據二近而相得故內喜之也

六四

爻辰在丑

往蹇來連

述義曰此以四應初言也連古音輦難也往往應初也

四在兩坎之間變而應初則失位故往蹇來來比三也

三亦體坎故來連言往來皆難也初正則四得所應故象曰當位實也

象曰往蹇來連當位實也

陽稱實應在初初之正故當位實

九五

爻辰在申

大蹇朋來

述義曰此以得位處中而言也五在蹇象得位處中故大蹇與睽旁通睽兌爲朋故朋來于氏謂比上居四應二衆險並至故朋來也

象曰大蹇朋來以中節也

五中和故中節

上六

爻辰在巳

往蹇來碩吉利見大人

述義曰此以應三比五言也上以陰而居險上變則失

位故往蹇三體艮艮爲碩退而應三故來碩蹇終則解
得位有應故吉大人謂五上之三應五故利見大人言
應三則吉比五則利也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上體坎坎爲志內謂

三五乾爲貴

解

三三震宮二世卦卦自臨來

臨初之次明夷消息之次復四成解

明夷

於六日七分爲公卦

自晉六日七分爲解

候在二月

於卦氣值春分

中二月

爻取成屯終成既濟

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

述義曰此臨之息卦也消息之次復息爲臨臨初之三爲升臨二之三爲明夷夷傷也陰亂於上陽傷於陰故曰明夷至臨初之四則成解解散也陽動交坤陰始解散故曰解由解則出震而陽道亨此消息之義也云利西南者以二升五而言本卦四體震爻震在西二上居

五成兌兌在南西南得朋二正坤五故利西南也云无
所往其來復吉者以來卦臨初之四而言四失位於外
故无所往二五既正四反於初則成屯體復故來復吉
也有攸往夙吉者亦據二而言夙早也離為日為甲日
出甲上故早也二失位而體離早往之五則吉彖言往
有功即指二之五也

彖曰解險以動動而免乎險解

險坎動震震出險故動而免乎險解利西

南往得衆也

觀坤為衆二上居五據坤故往得衆也

无所往其來復吉乃

得中也

復初為中二五已正四來反初體復故得中也○案爻惟二五稱中復初亦稱中者復冬至之

卦也二至為天地之中故復初得稱中也

有攸往夙吉往有功也

謂二之五為往五多

功也天地解而雷雨作應乾解坤故天地解解於卦屬泰分二月中春分雷動地中本卦下

坎為雨故雷雨作而百果草木皆甲宅木實曰果皮曰甲根曰宅乾為

百果震為草木離為甲艮為宅萬物出震故百果草木皆甲宅荀氏謂解本震走仲春之月草木萌芽故甲宅

解之時大矣哉萬物出故大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪君子謂三伏陽三出則體乾成大過坎為罪入

則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則

赦過出則宥罪則用射隼以解悖即其義也○案君子取三伏陽者以臨爻當息乾凡自臨來之卦若升明夷

皆取三正位故解伏陽出而解悖也

初六爻辰在未无咎

述義曰此以初四易位言也二五已正四來復初體震

得正故无咎也○案解以九二為主二五正則諸爻皆正故初復位亦據二五已正而言

象曰剛柔之際義无咎也

體屯初震剛柔始交故无咎○案此亦據二五先正而言

九二

爻辰在寅

田獲三狐得黃矢貞吉

述義曰此以二變之正而言也爻體乾九二故稱田田獵也二變之正體艮爲狐本體坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五應三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉○案三狐指二三四三爻而言二五易位則二三皆體艮二五正初四易位則四亦體艮故象三狐三伏陽出而解悖則離象復見故得黃矢爻成既濟故貞吉

象曰九二之吉得中道也

動得正故得中道

六三

爻辰在亥

負且乘致寇至貞吝

述義曰此以三不能自正待伏陽出而後正也二五已易位三體艮爲背負之象坤爲車三在坤上乘之象四初易位三伏陽出則體坎坎爲寇故致寇至失位不變故貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四

爻辰在午

解而母朋至斯孚

述義曰此以初四易位言也母古文解指初二變初在艮下艮爲指故稱解以四易初故解而母朋指四與二

四本臨初與二體兌爲朋今二之五故四謂之朋至與初易位則四與五體坎坎爲孚也

象曰解而母未當位也

初四俱失正故未當位四解初母則當位矣

六五

及辰在卯

君子惟有解吉有孚于小人

述義曰此以二五易位而言也陽爲君子指二陰爲小人指五二君子上升五則五小人退居二惟思也坎心爲惟君子思解則解故惟有解吉五得正體坎爲孚故有孚于小人也

象曰君子有解小人退也

二陽上之五五陰退之一也

上六

及辰在巳公用射隼于高墉之上獲之无不利

述義曰此以應三而言三失位當變之正上應在三故發其義於上也公謂三伏陽也三於爻例爲三公故稱公伏陽未出三體離離爲飛鳥隼之象伏陽出則三成乾而體大過貫離隼入大過死象三變下體成巽巽爲高爲庸故于高庸之上二五先正初四易位三伏陽出則既濟定故无不利也

象曰公用射隼以解悖也

坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也

損

三三艮宮三世卦卦自泰來

秦初之次既濟消息之次自泰而井而既

濟而

於六日七分爲公卦

自同人六日七分至損

候在七月

於卦氣值

處暑七月月中

爻先正益成既濟

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

述義曰此泰之息卦也消息之次自泰而井而既濟而

損謂之損者損初之陽益上之陰於爻爲失位故曰損

也云有孚元吉无咎可貞利有攸往者皆以成益定既

濟言也坎爲孚五變正體坎故有孚二五本失位有咎

變之正故元吉无咎二五失位二宜貞五五宜貞二故

可貞爻例之外曰往卦三上失位三而升五故利有攸
往云曷之用二簋可用亨者亦以成益定既濟言也損
二體震而互坤震屬木坤爲器卦自泰來泰乾爲圓木
器而圓簋之象也二簋黍與稷也五體離爻離爲火火
數二故二簋天子祭禮凡八簋用二簋者損時也用亨
用以亨上也爻例上爲宗廟損二體震長子主祭器今
上升五則成益益耒耨之利於是取故象黍稷既成用
祭器以亨上也上右五而下益三則爻定既濟故曰二
簋可用亨也○案損之義主於持泰當損之時惟禮可
以已之而禮莫大於祭故舉二簋以明之此卦辭之義

也

彖曰損損下益上其道上行之泰初損而有孚元吉无咎可

貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時○時謂

損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也損

剛益柔有時時謂冬夏也損上益下三損上之剛益

也時損益盈虛與時偕行乾盈坤虛損益盈虛損乾剛以

二之五則成益益上之三則成既濟變通趣時故與時

偕行○張皋文曰損由泰反否衰之始也聖人於此明

象曰山下有澤損君子以徵從懲忿懣今本欲乾君子謂泰

武為忿坤吝嗇為欲損乾之初下體成兌兌為

說故徵忿乾初之上據坤體艮艮為止故懣欲

初九

爻辰在子

祀事遄往无咎酌損之

祀今本作巳今從虞本作祀

述義曰此以成益定既濟言也云祀事遄往者初欲二
升上之辭也二體坤爲事卦象二簋用亨故曰祀事遄
逐也往二之五也二以陽居失正故初利二速之五已
得之應也二正故无咎云酌損之者初欲上益三之辭
也酌猶取也二既正五取上益三損剛益柔而成既濟
則爻位皆正此損之義也○張皋文曰祭祀之事惟嚴
則誠故曰駿奔走在廟遄往者不可以懈緩也天下已
定未遑制禮先定祀事故禮記曰牧之野武王之大事
也既事而退燔柴於上帝祈於社稷設奠于牧室遂帥

天下諸侯執豆籩駿奔走追王大王亶父王季歷文王
昌不以卑臨尊也此祀事遄往也然後損益其禮以達
於下故曰酌損之

象曰祀事遄往上合志也

二上合志往五酌上益三終成既濟故曰上合志坎爲志也

九二

爻辰在寅

利貞征凶弗損益之

述義曰此以二當之五成益言也震爲征二失位當之
正故利貞不貞則體震而失正故凶二之五成益小損
大益故曰弗損益之言二弗慮其損當益五也

象曰九二利貞中以爲志也

動體離中故中以爲志也

六三

爻辰在亥

三人行則損一人一人行則得其友

述義曰此以上來益三言也云三人行則損一人者據泰成損而言泰乾爲人震爲行三爻故稱三人行泰損初益上而成損故損一人云一人行則得其友者據損終定旣濟而言三體兌爲友上本應兌今下益三是一人行則得其友也

象曰一人行三則疑也

坎爲疑上益三成坎故三則疑

六四

爻辰在丑

損其疾使遄有喜无咎

述義曰此以四得正承五而言云損其疾使遄有喜者四欲二升五之辭也坎爲疾陽稱喜二陽上居五爲有喜四利五正已得承之故使遄有喜四五已正上來益

三四體坎疾疑於有咎故以无咎明之○案初四俱利二升五初曰遄往四曰遄喜其義一也

象曰損其疾亦可喜也

疾不爲害故可喜

六五

爻辰在卯

或益之十朋之龜弗克違元吉

述義曰此以二上升五言也在損家而稱益者以五既正則成益也益云或者不主之辭不可云上益之故云或也本卦坤數十兌爲朋故云十朋二五既正三動體離離爲龜故云十朋之龜弗克違者龜筮協從也二上升五上來反三而既濟定故云元吉

象曰六五元吉自上右也

兌爲右右助也五以二益亨上上右五益三成既濟太平王化

行故自
上右也

上九

爻辰在戌

弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

述義曰此以上來益三言損損上也以上之陽益三之陰疑於損矣然居失位反云得位故爲弗損益之无咎貞吉往三之上也上來反三故三利之上也得臣无家者二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣上動應三則成既濟而家人象壞故曰无家谷永釋此經云言王者臣天下無私家也王肅謂得臣則萬方一體故无家也

象曰弗損益之大得志也

爻成既濟離坎體正故大得志坎爲志也

還硯齋周易述卷三終